

經部

欽定四庫全書

經部

御纂周易述義卷八至十

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣張　鏻

御纂周易述義卷八

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此明畫前有易也天確然處上而尊地隤然處下而卑不待奇耦之畫而乾坤已定矣天地萬物由卑至高以序而陳不待六畫之次而貴賤已位矣以兩物

言或動而或靜以一物言時動而時靜莫不各有常理焉不待陰陽之判而剛柔已斷矣方謂在天之方矦方矦易則生殺之氣以類而聚也物謂在地之形質形質異則清濁之品以羣而分也不待得失之報而吉凶已生矣精氣上著而聚散顯晦之靡常者在天成象也體質下凝而流峙榮枯之迭更者在地成形也不待九六之用而變化已見矣此天地自然之易易書之所由以作也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易之變化也摩如以兩物相摩切盪猶以器盪於水上也相摩謂以一交一八卦以前之事相盪謂以一交八八卦以後之事

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

霆即雹也生物之機動於雷霆養物之用資於風雨暑以發而舒之寒以斂而止之惟剛柔八卦之摩盪

故震為雷之鼓離為霆之鼓巽為風之潤坎為雨之潤離為日運行於晝坎為月運行於夜日月之行有冬有夏為一寒而一暑要其品彙男女之根資始成形之本則莫非乾坤之所為也乾道成男震坎艮皆乾之成坤道成女巽離兌皆坤之成物未有始乾道始之主之而無心也物物自成坤道因其成而成之若為之而有迹也此造化之功用即易變化之妙用也

乾以易知坤以簡能

此言天地之成化肘根於性情之德也大始之知無為而善始初無艱深險阻之處以易知也成物之作從陽而善承初無繁擾作為之處以簡能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言人體乾坤之德也人之所為如乾之易則所知

皆性分所固有無一人不可以與知是易知也如坤之簡則所能皆職分所當為無一人不可以與能是易從也易知則有親樂其中之無險也易從則有功信其成而爭先也有親則天下附之而不可解故可久有功則天下成之而不知倦故可大可久則日新不已而為賢於人之德可大則富有無外而為賢於人之業知至德可久不外一易能至業可大不外一簡故易簡而天下之理得是理也三才之道也聖人

得之所以成位乎天地之中而與天地參也朱子曰此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

八卦成列象在其中象立意盡不言而吉凶以見此包犧之易也繫彖爻之辭以明示吉凶而象見乎辭此文周之易也

剛柔相推而生變化

剛柔兩感則為相摩剛柔迭勝則為相推柔推剛則剛變而化柔剛推柔則柔變而化剛此揲蓍求卦之事

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此象之著於人事者也憂者迫切於中虞者猝乘於外悔生於事後則自凶而之吉吝見於當前將由得而致失事有大小故辭有緩急各著其象也上文所

謂繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此象之著於天道者也春夏為進秋冬為退柔變而剛則進而為春為夏剛化為柔則退而為秋為冬象四時也變而剛則為晝化而柔則為夜象一日也動謂九六之變三極者三才各具一太極道則理之流行自主宰而言則為太極自流行而言則為三極其

實一也上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子謂作易之人易之序有其時有其位理之一定者也君子居則別其象之定理安而涵泳其辭意之深文之辭陳其理著其戒事之當然者也君子動則揆其變於幾先玩而體察其占事之决故動與吉會

自天祐之而攸往皆利矣然惟聖人身體心契與天地合德而後能若參以己私則玩辭玩占有不必皆利者矣朱子曰此言聖人作易君子學易之事

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖者觀象所繫之辭言乎象者至著之象至微之理所寓也爻者剛柔相推而生變化言乎變者不一之變至一之理所貫也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

言象言變不外吉凶悔吝之辭時有消息位有當否故有得有失悔未純吉吝未純凶如物之有小疵也時位之難處本宜有咎以其知過能改得善處之道故免於咎所謂轉禍為福易危為安者也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列猶陳也位分上下而貴賤陳故有陰得位反貴陽失位反賤者是貴賤无恒存乎其所列之位也齊猶定也陽大陰小陽卦多陰以陽為主陰卦多陽以陰為主卦之大小以卦主定之也吉凶者事之已成玩其辭可辨也悔吝則小疵方形必有其幾微之介焉聖人於此而預為之憂所以使人謹於幾先不待著明而後覺也自有咎而之於无機在於悔一念震動恐懼修省乃所為善補其過下傳曰懼以終始其要

无咎懼即震之謂也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦主既有大小之殊而聖人繫辭則因時取宜其辭或難或易皆指人以所之而使不迷於所往也朱子曰此章釋卦爻辭之通例

右第三章

易與天地凖故能彌綸天地之道

易所以道陰陽故與天地凖凖所以為平言與之平

也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也猶中庸之言大德敦化小德川流也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

此以易窮理之事也仰觀天文俯察地理可見者為明不可見者為幽明者易之呈於有象幽者易之藏

於無朕幽明之故以易知之也原人之始而知其所以生反人之終而知其所以死死生之說易一隂一陽之說也精氣則物成其形魂游則物變其故鬼神之情狀易一屈一伸之情狀也中庸曰視之不見聽之不聞洋洋乎如在其上如在其左右記曰其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此以易盡性之事也德合天地而與之相似故先後天而不違知周如天知之無不明道濟如地處之無不當故不過差也道有變動故有旁行知之事也權必合經而不流蕩仁之事也樂天理之自然而知命分之當然則此心與天為徒故不憂知之深也安於所處厚於所性則無所往而非仁故能愛仁之篤也能盡其性而上下同流所謂與天地相似者如此凡

易之所能備此也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此以易至命之事也範鑄金之模也天地無心而成化聖人作易如範之圍繞於外莫能踰越也曲謂一偏物物偏旁幽曲之處皆易之成能而無纖悉之或遺也晝夜之道即幽明死生神鬼之所以然聖人兼通而知之貫天地之始終於一心統萬物之消息於

一氣是默契之知而非聞見之知也葢其主之神者
陰陽不測而無可求之以其方是以化之易者惟變
所適而無可執之以為體此易所以彌綸天地之道
而與天地凖也張子曰語其推行故曰道語其不測
故曰神語其生生故曰易其實一物指事異名爾朱
子曰此章言易道之大聖人用之如此

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽氣也一陰一陽有對待之體有交易之用有循環迭運之機有互根互藏之妙所謂道也以陰先陽道具乎陰而行乎陽也陰陽變化接續而無窮謂之繼渾然純粹何其善也人物禀受凝成而有主謂之成生理各正是為性也繼善陽之動成性陰之靜繼之成之形下之事善與性形上之事孟子性善之說蓋出於此

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知

故君子之道鮮矣

人均具此性均有此善而氣禀不同則所見亦不同有偏乎陽而意存乎仁者則所見皆仁而以流動者為道有偏乎陰而意存乎知者則所見皆知而以貞靜者為道至於百姓日用之間由之而不知此君子之道知者鮮矣盖君子見其全仁知見其半百姓則全不見而道無乎不在也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也達而在外是顯其所藏之仁萬物之出機也用本在外者也斂而在中是藏其所顯之用萬物之入機也鼓動萬物之出入而不與聖人同其憂聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也顯仁者流行不息德之盛而極其至也藏用者充塞無間業之大而極其至也故曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

時而藏用則舉萬物之生意包括無遺富有如此故由內知外而謂之大業時而顯仁則舉萬物之生機時出不窮日新如此故由外知內而謂之盛德

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰生陽陽生陰遞禪而不息亦交互而不窮所以為易天地之化聖人之書皆此理也別而言之無象之

中忽然成象固有主乎其大始者則謂之乾象之方始即順承而效法之固有作成乎其物者則謂之坤舉天地間無一物而非陰陽之生生也有象斯有數即七八九六之數也推而極之則可以彰往察來而謂之占因卦之變而通乎事之變則可以盡趨避之方而謂之事舉日用間無一事而非陰陽之生生也此所謂易可得而知者也若夫陰陽之妙無在而無不在有不可測而知者則謂之神蓋一陰一陽之謂

道以其生生故無體而謂之易以其不測故無方而謂之神聖人本天地以作易其德業亦即與天地參者蓋如此

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣謂無所不受大謂無所不包遠以用言邇以體言以言乎遠則充周無外而不可禦以言乎近則自然

無為而各具其理以言乎天地之間則無一處無一物不具足該備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大於乾坤見之乾坤各有性情故各有動靜乾君道也其靜也專純一不雜其動也直直遂不撓是以其氣貫徹無外而大生焉坤承順乾者也其靜也翕受乾之施而翕聚也其動也闢施其所受開生

萬有也是以其體含弘光大而廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾大生無不覆知廣生無不載故配天地陽變而通乎陰陰變而通乎陽流行不息故配四時復之七日陽之義也臨之八月陰之義也故配日月乾易坤簡至善所存故配人心之至德自廣大而至於易簡立言之序自博而趨約也天道人事無乎不配易之廣

大可見矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

至言易道之至其易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣業也知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣德崇於知聖人之知如天之運而極其高明故曰崇效天業廣於禮聖人之禮如地之凝而極

其卑順故曰卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

自天地設位而生生之易已行乎其中人之知禮能如天地則成性存存不已而率之而為道宜之而為義若闢其門而利用出入之無窮故曰道義之門道義即在人之易也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易有象有爻象者何形天下無形之理也爻者何窮天下無窮之事也無形則舍而不見故曰賾賾頤中深處也極深斯有以見天下之賾形容者物之狀宜者物之理擬以象之肖其狀即以盡其理而無形者有形矣無窮則變而難執故曰動研幾斯有以見天下之動會者理之聚通者理之行不觀其會則拘於

一曲而無由得其通不觀其通亦互相窒礙而無由達其會會得其通即為典禮典者理之常禮即理之節文也繫辭焉而因得失以斷其事之吉凶而無窮者可窮矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象顯天下至幽之義而名言宜稱則自不至於厭惡其賾矣辭載天下至多之事而處決精當人所易從

自不至於棼亂其動矣擬者比倫詳度之意議者商確裁定之意言動者人身之變化也擬其所立之象以出言則言必簡而合宜議其所合之文以制動則動必悳而得吉擬言議動則語默動靜必合於道而易之變化成於吾身矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎雜舉七爻以為擬言議動之例此釋中孚九二爻義鳴鶴在陰而其子必和情之所同無隱顯之閒也我有好爵而爾亦靡心之所欲無物我之閒也在陰者鳴鶴幽隱之地也居室者君子幽隱之地也居其室出其言善天下皆以為善故應居其室出其言不善天下皆以為不善故違人心之於善惡相感應如此

豈可以一室之幽隱而忽之哉戶之動發於樞天之動發於機極言行之至可以動天地則三才一理又可見也言兑口象行震行象居室艮門內之象樞機震行艮止之間之象

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義爻言始異終同孔子釋之以迹異心同出處語默迹之異也斷金蘭臭心之同也同心

者之行譬如至利之器可斷至堅之金物莫能間之也同心者之言譬如幽生之蘭自見臭味之一物莫能雜之也九五之陽在上有或出或語之象六二之陰在下有或處或默之象

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之為物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義物之置於地也亦可安矣而又藉

之以茅過於慎也凡天下之事過則有失惟過於慎

則無所失故无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

釋謙九三爻義厚之至言非氣量淺薄者所能也有

功且以下人矧無功而欲上人乎觀地中有山之象

德之盛而充實如山焉禮之恭而接下如地焉內之

德極其盛而外之禮極其恭所以處上而人不忌處前而人不怨此謙所以長保其位而有終得吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義孔穎達曰上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九證驕亢不謙也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也

釋節初九爻義節下卦為兌兌為口舌口舌者人一身之門戶也一語不謹則失臣失身殃禍立至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹言也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義負者以身負物物貴而身賤故曰小人之事乘者以身乘車身尊而物卑故曰君子之器凡盜皆乘隙而動苟無釁隙盜安能犯負者而乘非所安也故盜乘釁而奪之慢其上而暴其下盜則乘其過惡而伐之受伐者無防如慢藏之誨盜被奪者自辱如冶容之誨淫所謂知盜非知奪伐之盜知教奪伐者之盜也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此河圖之數也天地者陰陽對待之定體一至十者陰陽流行之次序天之氣專直而無間斷故其數奇地之形翕闢而有容受故其數耦一三五七九陽之奇也二四六八十陰之耦也一二三四五生數也六七八九十成數也其位則一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中五行順布陰陽互藏此畫卦之原大衍之數所由以出也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

數者氣之分限節度處也一生一成合爲一位故曰五位相得謂一與二三與四五與六七與八九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十干之甲與己合乙與庚合之類是也由其相得

者觀之則二氣迭運四時順播而消息盈虛之變成乎其中矣由其有合者觀之則內外賓主之位互藏其宅而鬼神不測之機行乎其內矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之為四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍推衍也天地之數造化自然之數以生卦也大衍之數聖人推衍之數以生蓍也宋咸曰自太極生兩

儀則陽一陰二衍而為三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四衍而為十四象生八卦則乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六則其數五十是也其用四十有九者太極為數之體虛而不用其用惟兩儀四象八卦之數也揲蓍之時平分左右以象兩儀也取右一策掛左小指以象三才也左右互揲以四為節以象四時也又歸所掛之奇

於左右之餘併以象閏也揲四者為正數竒零者為閏數故掛扐為積餘之端扐為積餘之總再扐之後而復起掛猶再閏之後而復起積也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

蓍策三變皆竒為老陽而過揲之數九其四而為三十六六十有八變皆竒積為二百一十有六如過乾而

畫皆老陽者此數也三變皆耦為老陰而過揲之策六其四而為二十四十有八變皆耦積之為百四十有四如遇坤而畫皆老陰者此數也合二卦之策凡三百有六十當周一歲之日數每期歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之為三百六十日也合上下經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十

四策得四千六百八策合之為萬有一千五百二十當萬物之數者舉盈數而為言也抑此論九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七其四而為二十有八少陰過揲之策八其四而為三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言二老而不言二少者猶卦爻以九六名爻而不言七八九六純陰純陽七八陰陽相雜乾坤可以該六子九六可以該七八也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇也奇耦始分而老少未定故曰易三變斯老少定而成畫十有八變斯內外備而成卦八卦而小成則六十四卦為大成也引謂加長之伸謂舒展之由小成而大成是引而伸之也以此抵彼曰觸物之相同曰類六十四卦變為四千九十六卦隨其所觸而互相長是觸類而長之也而

天下人之所能為天下人之所當有事盡於此矣
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化
之道者其知神之所為乎
顯道闡幽也神德行微顯也酬酢謂幽明之相應如
賓主之酬酢也言揲蓍求卦顯隂陽之道神德行之
用可與鬼神相酬酢而佑助造化之神功夫隂變陽
化而道無不在故曰神神不可知於變化而知之變
化之道於圖數見其體於衍數見其用成變化者神

之所爲也非聖人其孰能知之故曰至誠如神

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

指其所之易之辭也以言者尚之則言無不當化而裁之易之變也以動者尚之則動無不時象其物宜易之象也以制器者尚之則可以盡創物之知極數知來易之占也以卜筮者尚之則可以窮先知之神

凡卦爻皆具此四者此與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以蓍言之辭變象占之用所以行也為為於身行行於世以言謂求卦爻之辭以發言處事也命者將筮而告神之辭受命以答如響應桴凡遠而天下後

世近而瞬息户階幽而事幾之潛藏深而情僞之不測遂知將來禍福之物也明炳於幾先故曰至精參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此以卦爻言之辭變象占之體所以立也天地之數函於三中於五參以三相參伍以五相伍錯綜以順逆相錯上下相綜通參伍之變一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文故曰遂成天地之文極錯綜之

數自內自外剛柔有體內體內象外體外象故曰遂定天下之象用周於無窮故曰至變

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此又總著卦而言其體用之妙也易謂著卦其體寂無思為而天下之故涵焉其用因於有感而天下之故通焉靜則同乎一物動則妙乎萬物故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下

之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

理之内藴深也極者深無不濬之謂動而未形幾也研者幾無不剖之謂聖人之作易也辭變象占藏理之深而道德類情無不畢具天下之志能通焉顯動之幾而惟變所適於會得通天下之務能成焉範圍天地而不假疾而後速經緯萬方而不待行而後至蓋聖人聚天地之神於一心撰一心之神於易則辭

非煩也變非幻也象非迹也占非數也故曰易有聖人之道四也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

天下之物蒙昧難明易示吉凶之理而未然者剖物無不開焉天下之務曲折難舉易酌趨避之宜而當

然者顯務無不成焉天下之道紛紜錯雜莫可紀極易昭變化之能隨其所適應用無遺道無不冒焉聖人以其開物者通天下之志使之不迷於吉凶以其成務者定天下之業使之不岐於趨避以其冒道者斷天下之疑使之不滯於變化

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫

蓍以七七為數象陽之圓陰陽不測故為神卦以八八為數象陰之方吉凶有定故為知易謂變化貢謂顯出於外聖人體備三者之德以洗濯其心愈洗愈退愈退愈藏愈藏愈密發而為用則以物我一體之心與民同其憂患故聖心之神可以知來謂將至未至之幾預知之也聖心之知可以藏往謂現成之理蘊蓄於胸中也其誰能為此哉盖聰明旁燭足以道

天下之志不著而神也膚知内涵足以定天下之業不卦而知也神武應機足以斷天下之疑不文而貢也夫以殺止殺為武不殺而事無不立功無不成人無不服則神矣蓋古聖之心易如此

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

天之道謂天理之自然民之故謂人事之所以然明之察之神知自然之能事也興神物以詔民使先事

而知吉凶以導其用即通志定業斷疑是也齋戒即洗心之事神明者變化不測之謂其德即神知之德何楷曰古之通志定業而成亹亹必寄諸無心者而後神故著卦既設而聖人以之洗心民用可前而聖人還以齋戒蓋以無心合無心所以通神明之德者此也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

造化流行有靜有動即萬物出入之戶也靜而氣機收斂如戶斯闔陰氣用事故謂之坤動而氣機發生如戶斯闢陽氣用事故謂之乾一闔一闢陰陽變易謂之變闔闢往來流轉無窮謂之通及其生物氣聚而可見謂之象體立而有形謂之器聖人法天地而制之為筮以分二象乾之闢揲餘復合象坤之闔既合復分又以象闢是謂蓍之變分合之中有往來不

窮之妙是謂蓍之道見為奇耦而陰陽以分是謂蓍之象形為老少而卦爻以定是謂蓍之器蓍數也數行理蓍故曰法法既立矣利用出入民咸用之鼓舞於趨避而不知其所以然故曰神闔闢變通見象形器是天道也制用之法咸用之神是民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者理之極致也儀匹也承上文而言所以往來

闔闢而無窮者以其有理為之宰耳有是理即有是氣理一而已氣則無不兩者兩而生四四而生八程子所謂加一倍法朱子所謂一本雙幹之理也至於八則三才已備故聖人因之畫為八卦以形變易之妙而定吉凶俾民無所疑而勇於趨事赴功故生大業朱子曰此數言者聖人作易自然之次第也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

法謂地之理象謂天之文易之奇耦天地之法象也老少純雜四時之變通也陰陽往來日月之懸象著明也易無乎不在而天地四時日月其莫大者也然非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用不備非蓍龜之神則易之理不顯理藏於内曰賾探者入而取之伏於幽曰隱索者尋而得之賾在内而

猶未深也深則探之不及也鉤以引之隱雖伏而未遠也遠則索之不獲必致而至之如是以定吉凶而失得之報明成亹亹而趨避之機決皆聖人之大業也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天地變化以四時言天垂象以日月言見猶示也日月如常則示人以吉有變則示人以凶則者則其無

心而知吉凶效者效其體一而用萬變象者象其不言而以象告龍馬負圖而出於河神龜載書而出於洛具金木水火土生成克制之數聖人則之而著數之進退卦畫之方位由之以出此作易之原也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象象與變也繫辭辭也定吉凶占也易之所以開物成務冒天下之道者此也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義上九居天位天之象也應爻居人位人之象也離中虛信之象也中坤土順之象也九三賢人也上與之應同德相尚故曰尚賢出於身在信順取於人在尚賢斯可以得天而獲其祐矣朱子

曰此錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言發諸口者無窮文字不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意然則聖人之意何自而見之乎兩言子曰先自問而後復自答也立象謂八卦之象如說卦所陳是也設卦謂因而重之為六十四卦也

象之所示包括無窮不待言而意已盡矣人有情必有偽猶卦之有陰陽淑慝也設六十四卦之名以觀愛惡之相攻情偽之相取而天下之情偽畢著矣繫之以彖辭而不足又繫之以爻辭而聖人所欲言者盡於此矣變通以事言謂因其卦之變而通之使人凡有所為知所趨避故足以盡利鼓舞以心言謂其奮然有所興起也方其未占則人心有疑而不敢為既占則自然作興亹亹而不厭故足以盡神立象設

卦繫辭言作易之事變通鼓舞言用易之事

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤指九六言非以天地言凡陽皆乾凡陰皆坤易之妙盡藏於此猶衣之緼也成列者一陰一陽相對待也既有對待自有變化毁謂卦畫不立息謂功用不行一有不易乾自乾獨陽不生坤自坤獨陰不成也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤隂陽也隂陽亦器也其理則謂之道道與器不相離故分上下而總言形也道一而神器兩而化因其自然之化而裁之則盈虛消息界限分明是乾坤之一闔而一闢也故謂之變推此化裁而行之則進退出入隨在咸宜是乾坤之往來而不窮也故謂之通於是舉而措之開物成務而民無不利是乾坤之

法也故謂之事業蓋皆以器顯道也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

謂之象指卦而言卦與爻皆所以明象也故以象發其端

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

成之不言而信存乎德行

卦即象也辭即爻也窮幽隱之理而著之卦象故曰極其顯明之理以振作人心故曰鼓苟非其人道不虛行化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎能通而已神妙而明察之存乎與道合體之人而已淵然而凝成之不假言語文字而與聖人相契存乎躬行心得而已俞琰曰前言變通而歸之事業聖人以易道舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖

人以易道存之一身也

右第十二章

御纂周易述義卷八

御纂周易述義卷九

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次之行列八卦之列既成則無窮之象具載於其中如說卦所列是也因而重之爲六十四卦六位已具時義各有不同而爻在其中矣卦爻既立則剛柔迭

用有相推之象而變化之理不出其中矣象有純駁爻有當否繫辭焉命以吉凶悔吝則事爲之動不出其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

可以動而動吉之所從生未可動而動凶悔吝之所從生吉凶悔吝之辭皆教人以慎動也剛柔者陰陽之質乃不易之體變通之本也故曰立本 剛變爲柔

柔變爲剛乃變易之用各趨其時之所宜故曰趨時

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也吉凶之理惟得正者常勝言不以禍福爲吉凶也觀視也天地之道正所以萬古常示日月之道正所以萬古常明天下之動雖多而要之於正則惟一理一以御天下之萬變故隨吉凶而常勝也

此承吉凶悔吝生乎動而言其歸於一理也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

確然而專一直遂故不貳而易隤然而翕受斂施故不煩而簡易簡者乾坤之貞一也爻效此象像此聖人之易所以與天地相似也此剛柔立本之事

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象由乾坤而立必以蓍而行蓍揲而得爻象故曰

動乎內爻象具而吉凶著故曰見乎外爻象之動即變也行以數神而趨避決功業不於此見乎而其妙用皆顯之於辭聖人之與民同患而導之於易簡以成其功業者此也故曰聖人之情見乎辭此變通趨時之事

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易簡之德一無所爲惟以生物爲事聖人體天地之

大德必有君師之位而後能使物物遂其生故位曰大寶好生謂之仁所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以正民德明刑勅法以禁民為非義也所以行其仁者也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

仰觀天象俯察地法如陰陽剛柔之類鳥獸之文龍馬洛龜之類地之宜水火山澤之類近取諸身乾首坤腹之類遠取諸物乾爲金玉坤為布釜之類皆兩間自然之易包犧則之以作八卦者也神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尚象之事聖人立成器以為天下利者

也生民之初與物相搏以食而爪牙不若包犧作結繩而爲網罟資物以養抑以除害也離取中虛而物麗之義離爲目互巽爲繩兩目相連結繩爲之網罟象也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

神農之時人厭鮮食遂教民耕耨而粒食於是乎始天下之益莫大乎此也二體皆木上入下動中爻坤

土木入土而動耒耜之象

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

食足而有無未通弗便也市井交易始有間而終得合噬嗑之義也上明下動日中爲市之象震爲大塗又爲足致民之象中爻坎水艮山百貨所出聚貨之象一剛一柔相間有相交相易之象艮止坎歸各得其所之象

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養既遂禮制宜興時有變而通之則民不倦矣因其自然而人不覺其變則民咸宜矣易以變通而可久不特人宜之而天亦祐之黄帝堯舜之通其變者取法乾坤以為上衣下裳之制禮達而分定而天下治矣衣六幅乾六奇之象裳十有二幅坤六耦之象

乾易坤簡亦無為而治之義

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

阻遠隔絶之地無舟楫則無以通其往來遠何由致木在水上風行而震動舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

有舟以行水必有車以行陸牛馬下動而人悦行止隨人隨之義也兌三索於坤為牛震為馬互巽為繩

艮爲鼻又爲手服牛乘馬之象也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途既通暴客或至坤為闔户互艮為門闕重門之象震動善鳴有聲之木柝之象艮爲閽人坎爲夜又艮爲手擊柝之象坎爲盜暴客之象豫者逸也又備也恐逸豫故豫備

斷木爲杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

耒耜開粒食之源臼杵肇脱粟之始此小事之過詳

而萬民以濟者兌金斷巽木斷木爲杵象巽木入坤

土掘地爲臼象下止上動杵臼之利象

弦木為弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也坎為堅木離

爲槁木坎為弓兌爲上弦弦木爲弧象兌金剡木而

銳之剡木爲矢象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟之象乾陽在下而相比下宇之象乾覆於下而震動於上有宮室蔽風雨之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事宜過於厚也乾為衣中爻重乾厚衣之象巽為木薪象四陽在中二陰揜之葬象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書契所以決僞而防欺故取夬決之義百官用之以治其職萬民用之以察其事乾兌皆金乾爲言兌爲決金以鐫言決事書契之象吳澄曰十三卦之制作以畫卦始以書契終蓋萬世文字之祖也

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下

之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易卦以寫萬物之情象之謂也象者理之形容理不可見托象以顯故曰像象以六畫之象而論一卦之材質爻以一畫之象而效人事之羣動著謂自微而著見吉則悔之著凶則吝之著也欲人於觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而無凶也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此言六子之卦陽卦皆索於乾雖多陰而所主在奇陰卦皆索於坤雖多陽而所主在耦少者多之所宗也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽貴而陰賤故以陽爲君陰為民主必致一民無二王故分君子小人之道以答其德行之問而聖人崇陽抑陰之意可以見矣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻義何思何慮非不思也不思則不得非不慮也不慮則無獲徒思慮而失其主宰乃憧憧而入於妄耳天下之理所行之塗各殊而其歸不能不同所發之慮有百而其致不能不一得一則無營何思無為何慮失一則多思多危多慮多敗何以朋從

之思爲哉同曰歸如人人所還之家一曰致是人人所至之地

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來有自然之理非憧憧往來也二曜相繼而明生不匱二氣相代而歲功以成往非有心而往氣機之消而屈也來非有心於來氣機之息而信也利猶

順也功也明生歲成其功也皆自然之理則順也此

天運之屈信相感也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以

致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮

神知化德之盛也

往者先屈然後來者得信若尺蠖之屈是也來者欲

啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也此物理之屈信相

感也精研其義至於入神内之屈也而乃所以致極

其外之用屈之感信也利其施用無適不安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈信相感也精義崇德下學之事過此以往則上達矣未之或知已亦莫知其然也至於窮極陰陽之神周知造化之妙則德盛致然而亦非思慮之所可及矣夫子因咸四往來之辭而極天下往來之理而論之葢示人以玩辭之方也困以下倣此

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非

所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義强求必得失固辱得亦辱也妄處非分勢不安心亦不安也辱且危危且死妻且不可而見言不祥之甚也卦以剛見掩為困而爻以柔掩剛為危小人固不足惜然亦可為擇地者戒也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義隼雖鷙不患不獲患非時尤患無器器輕用將損其器猶無器也藏器斯云成器器成時動故不括而有獲萬舉而一不當豈所以解哉

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義恥與畏本心之良勸與懲賞罰之應小而懲則大知誠威之者福之也此所以暫屨滅趾之校而卒無再犯之咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義積善非近名實至而名成耳積惡不止敗名且滅身矣身之滅由不誠於小以小爲無

傷故積小成大而罪不可解由滅趾不防而至於滅耳也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義世之有危有亡有亂足以警人而使之安其位保其存有其治是以君子極不忘之也不忘而能盡其道其身斯安而國家可以長存久治而

保矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義位欲當德謀欲量知任欲稱力小人苟得以人國僥倖鮮不及禍小人之禍國之禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義知幾以理言見幾以事言知在內見在外也上交易諂諂者本以求福而禍常基於諂下交易瀆瀆者本以交驩而怨常起於瀆不諂不瀆其真知幾乎欲動未動之際吉凶已兆衆人不知而君子先知之見幾而作不俟終日言赴幾之速也介如石焉則非依違不斷者矣故曰斷可識於違而知彰見之明也於柔而知剛作之決也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

釋復初九爻義庶幾言近道也有不善未嘗不知明足以察幾不待迷而後覺也知之未嘗復行健足以致決非失久而後復也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪緼氣之交也專一而不二故其氣

醲厚而化醇搆精形之交也專一而不二故其精凝聚而化生蓋以一合一則其精專以一合二則其情分爻言三人損一一人得友皆言致一而不二也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義道順則安理直則易情孚則定修此

三者而民與之所以求諸民者無不本諸已也求益不已傷即隨至蓋自失其心以失人心故也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾奇坤耦闔闢互用陰陽往來之所由故曰門形質具而為物合德謂交錯往來其德相合有體謂成諸卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故

曰體言效其至著者也神明之德陰陽健順之性也
有理可推故曰通言極其至微也
其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪
名卦名也或舉義乾坤之屬是也或假物井鼎之屬
是也或指事訟師之屬是也可謂雜矣然於體撰通
德未嘗有越也但如噬嗑如明夷如蹇如困之類非
淳質之時思慮所及蓋世變風移情僞日滋非是無
以周盡之故考其類而知為衰世之意

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察來者察人事之未然微其顯者使人見事之幾微闡其幽者使人見理之實象開示而當其名其物甚辨其言甚正其辭甚斷無所不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其當名也稱名於物象之小取類於陰陽之大其斷辭也旨雖遠而辭則文遠謂推索而無盡文謂假托而不質言也其正言也言雖偏曲而理則中其辨物也事雖肆陳而理則隱理貞夫一而民貳之要於一而民行濟矣濟者出險阻而措之安全之域也得失之報見吉非倖致而凶難苟免書云惠廸吉從逆凶如影響此所謂報也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王時文王繫辭而易道大明故曰興有憂患而與民同之故可即命名以見其心如下所陳九卦是也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履者

上天下澤以為禮非禮不履則操持定而始基立矣謙者有功德而不伐持身之柄也復者一陽初還在人心為善念方新火然泉達百行自此始故以為德之本次之以恒知及仁守則完固而不傾所以為固損者裁其所過易惡去非修德之方莫切於此益者從容順適天機長養而成裕困窮之際可以觀德如歲寒之松栢疾風之勁草其德足以自别故曰辨井之德定體不動而所養不窮是其所處之地也巽柔

順而能深入細微隨宜斷制故以言乎德之制此一

節以九卦之德言

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

和者兑之說至者乾之健雖與物無乖而行必造其

極也尊謂坤地之平而尊之使居艮上光謂艮山雖

下於坤而自不失其為高復之一陽方生為小羣陰

不能亂為辨恒之震動不一雜也巽入有常不厭也
損推山以塡壑則兩患俱減是先難也然裒高就下
自非難事故後易長裕充長其固有不設無撰造也
窮則水之涸而身之困通則水之流道之亨也居其
所言水在井中遷則水之汲而及物也稱謂酌量處
置隱謂深入不露此一節以九卦之體言
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行言舉足從容和緩則行無顛蹷制禮言退讓以明禮是爲禮之法則知猶主也一陽為主於内天下孰得而蔽昧之一德謂始終如一遠害者害莫大於嗜慾慾寡則害遠矣興利者積善餘慶德崇而用利矣寡怨謂知命安分無怨尤也辨義謂静深安定慮無不精也權稱錘也前却無定以等物之輕重而取於衡平非入理之深者不能故論語以可與權為學之至也此一節以九卦之用言首言履以為德之基

終言巽乃可與權之事則九卦之序畧可見矣

右第七章

易之為書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

居猶滯也虛言位也位無定體因爻始見故稱六虛易之為書不可遠而求之不可泥而求之天下事變無常故易道屢遷而不居周流六虛初無定位往來而爲上下相易而互剛柔不可執以爲典要惟變之

適其宜者爲典要此言卦爻之畫其道爲至變也其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出爲外卦入爲内卦度法度也出入内外無不示以法度使知所畏懼而又明於憂患與所以憂患之故不有師保之嚴即有父母之臨無時無處而不知懼也方即度也原始謹初率循其所告之辭揆度其所

向之道則其道雖不可爲典要而其書則既有典可循有常可蹈苟非其人不能神而明之以行道也此言彖爻之辭其道常而不變也

右第八章

易之爲書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

卦舉始終以為質質體也一體分為六爻迭用柔剛而相雜則取於時物也如乾之龍物也時則有潛見

飛亢之異漸之鴻物也時則有干盤陵陸之異質以定其體時物以妙其用初則事微故難知上則事彰故易知初與上猶本與末得其本則末自舉故凡初爻之辭必擬之而後言卒至於上成初之終而已其在於人志學之初即定終身之準一念之動即决素履之端此初上所以為原始要終之地也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

物謂八卦之物雜謂自其中四爻雜而互之又撰成兩卦之德也是非者時物之是非皆於中爻辨之正體則二爲内卦之中五爲外卦之中互體則三爲内卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻要者總其理而貫通於心也存亡者天道之盈虚吉凶者人事之得失觀中爻則一卦居然可知觀彖辭則六爻思亦過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論中四爻之位有遠近貴賤之不同而剛柔之用亦異二與四皆陰而同功然位不同則善亦不同二與五遠而恒相應故多譽四與五近而恒相偪故多懼柔不能以自立二遠則宜有不利而其歸得以无咎者以用柔而居下卦之中也三與五皆陽而同功以位不同故三以賤而多凶不若五以貴而享其功

也蓋三以柔居之則危以剛居之稍克勝任亦以重剛而不中位使然也至於五則以剛居之固得尊位大中以柔居之乃有處謙執柔以貴下賤之美是則所謂多功也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不幬悉備謂人物之理纖悉具備於其中三極以理言三才以用言三畫之卦三才各一而已一而不兩則獨而無對故必兼而兩之以為六畫也六畫既成始有變動六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻爻有上下貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不相得此順彼逆故吉凶以之生人事之得失於此乎備

矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危懼之辭蓋以人之處事危懼則無不安慢易則無不覆理有必至若或使之此易之道也百物猶云百事近

而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此此易道之大百物皆不能廢也苟能懼以終而如始乃可要其終而得无咎蓋敬懼之心止求補過非敢有求吉之心也此易辭教人之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此以體乾坤之德者言之得諸心爲德見諸事爲行

人心之險至難知也人事之阻至難治也以險阻禦

險阻則不足以知險阻而亦終無以處之矣惟中心

易直者能燭其情而有以平其險也惟行事簡静者

能察其機而有以通其阻也易簡之理足以悦心險

阻之幾又能研慮故爲天下定其吉凶而成其亹亹

者非體乾坤至健至順之德其孰能之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設

位聖人成能人謀鬼神百姓與能

變化謂易之陰陽云為謂人之言動以易中變化之理用之於云爲則事皆吉而有祥或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未來之吉凶而可以斷疑云爲象占則上篇所謂以言以動以制器以卜筮也四者皆本諸天地之道以教人者也天地設位易之體也聖人成能易之書也明則謀之於人幽則謀之於鬼雖日用不知之百姓亦

可與於聖人之能易之用也學易先居而後動用易先人而後鬼洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是其義也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以象告者示人以意以情言者究盡其理剛柔雜居

當位不當位而吉凶見矣易之變動欲人行其所利如利貞之類然不免吉凶殊分者由情而遷也愛惡者時所生如泰則交否則隔也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪也情偽者德所發如泰之光大否之包羞也愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情偽之積深故生利害然惟近而不相得者則有凶有害有悔且吝遠則無是矣皆所謂吉凶以情遷也凶害悔吝則易情之險阻也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將欲倍叛迹雖未彰而中情有慊隱隱難秘故其辭慙中心疑惑則兩岐其説故其辭枝吉人静重深厚故其辭寡躁人輕浮淺薄故其辭多誣善者無實而欲人生疑故其辭游失守者强説而反已無據故其辭屈此人情之險阻也非體乾坤之易簡者其孰能知之故曰易簡而天下之理得

右第十二章

御纂周易述義卷九